

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ مِثْلُ الَّذِي يُرْتَبِطُ بِمَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

ظلمات کا نور ہو جائیگی اگر دن دیکھنا عَسَى اَنْ يَنْفَعَكَ رَبِّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا میں بھی اگر فرانی چیز کے پیر نہیں ہوں

مفت میں دو بار شایع ہوتا ہے۔

دنیا میں ایک نبی آیا پر دنیا نے اسکو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کر لیا اور بڑے زور اور جلوں سے اسکی سپائی ظاہر کر دے گا۔

چند مقامی خریداروں سے (الام مسیح موعود)

الفصل

Digitized by Khilafat Library

آخری نامہ میں ایک رسول کا مبعوث ہونا ظاہر ہوتا ہے اور وہی مسیح موعود (حقیقہ الہی)

مضامین تمام بدیر

اور

باقی تمام خط و کتابت منبر الفضل

کا دیا ضلع گورداسپور پتہ پر ہو

میں ایک سال کی پختہ دوسرے سال کی

میں ایک سال کی پختہ دوسرے سال کی

جلد ۳ | ۲۷ مئی ۱۹۱۶ء | شنبہ | مطابق ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۳۵ھ | نمبر ۱۱

المنبر (میلہ اسلام)

۱۔ حضرت فضل عمر جہات خلافت کے سرانجام میں مصروف ہیں
۲۔ حضور کے ارشاد کے مطابق مبلغین کلاس اور مولوی فاضل پرائیویٹ کلاس کھل گئی ہے بمصل اور نصاب تینہ شائع ہوگا
۳۔ بیت سے مکانات سرگرمی سے تیار ہو رہے ہیں اور دارالامان میں سہنے کا بندہ ترقی پ رہے
۴۔ بیزی وغیرہ کی دکانیں احمدی بازار میں بھی کھل گئی ہیں جس سے بیت سہولت ہو رہی ہے اور ہر ایک عمدہ کیفیت تیار ہو سکتی ہے
۵۔ مولانا محمد سرور شاہ صاحب کھٹوسے واپس آئے ان کے بیٹے محمد یوسف صاحب بھی گئے تھے

انجاء احمدیہ

استیجابت دعا
۱۔ مکرم معظم عبدالقادر صاحب کئی رنگوں سے تحریر کرتے ہیں کہ میرا ایک بھائی جو گونا گونا تھا۔ دیوانہ ہو گیا۔ میں نے حضرت فضل عمر کی خدمت میں دعا کے لئے لکھا ہے۔ خدا کے فضل سے حضور کی دعا کے اثر سے اس کا دیوانہ پن جاتا رہا۔ اور اب وہ بالکل صحابہ ہے
۲۔ کلیم الرحمان صاحب علی پور لکھتے ہیں۔ ایام جل میں والد صاحب بوجہ علالت عاجز دارالامان نہیں ہو سکے تھے حضرت صاحب کی خدمت میں صبح کے وقت دعا کے لئے عرض کیا گیا۔ جب ہم قادیان سے واپس آئے۔ تو دیکھا کہ معلوم ہوا کہ اسی صبح سے اتفاقاً شروع ہے بعد ازاں

اپنی موت کے لئے عرض کیا۔ اور چار پانچ برس کی علالت کے ایک ہفتہ کے اندر اندر صحت یاب ہو گیا۔ اب پھر وہ صحت کی علالت طول پکڑ گئی تھی۔ بعض وقت ایسی ہی ہو باقی نہیں رہتے اور حضور کی خدمت میں دعا کے لئے لکھا۔ اور اتفاقاً شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ اب بالکل خیر ہے
۱۔ مسئلہ کی کارروائی
۲۔ شمالی مدرس چک ڈیرہ ۹۰ شخ ایک مبلغ کی کارروائی
۳۔ شمالی لکھتے ہیں۔ مولوی عبداللہ صاحب مبلغ سرگودہ ہمارے پاس میں تشریف لائے۔ اپنے صداقت پر موعود پر قریب لم اگہنڈ کے تیز رفتاری ایک شیخ پر بیت ہی اثر ہوا۔ کہنے لگا کہ آج میرے تمام شکوک رفع ہو گئے۔ مولوی صاحب کی ایک غیر احمدی مولوی سے ملاقات ہوئی۔ اس مولوی کو ہر چند غیر احمدیوں نے بھی کہا کہ وہ کوئی اعتراض کرے۔ لیکن کچھ نہ بولا اور کہنے لگا کہ میں تومردہ ہوں (پتہ کہا۔ غیر احمدی مولوی مردہ ہی ہوں)

الفضل فیما یشیر الیہ

قادیان دارالان - ۲۷ مئی ۱۹۱۶ء

نجات کی حقیقت

از افاضیہ خلیفہ ثانی حضرت شیخ محمد علی صاحب دیوبند

مورخہ ۲ مارچ ۱۹۱۶ء کو ایک عیسائی صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح ایہ اللہ بنصرہ کے حضور عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اصل اور حقیقی نجات دہندہ کا پتہ بتائیں۔ نجات کس میں جکڑ رہے ہیں؟ نجات دہندہ اور راہ نجات کون ہے؟ یہ سب معلوم ہوا ہے کہ وہ بھائی نجات دہانے کے لئے کسی اور طرف لے جا رہے ہیں۔ میں امید کرنا ہوں کہ شیخ مسیح جس کی نسبت میرا اعتقاد ہے کہ اس نے ہمارے لئے دیکھ اٹھائے یسوع مسیح ہیں۔ یعنی کہ مارا گیا کہ ہم نجات پائیں۔ اس کے چہرے کوئی نجات دہندہ بتایا جائے۔ جس کو اس وقت خاک دیکھنے کے لئے تشریف لائے ہوں۔ اسی وقت یہ تقریر فرمائی۔ جو ساتھ ساتھ قلمبند ہوتی گئی۔ یہ تمام الفاظ تو نہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ دیکھا بھی نہیں جاسکتا۔

(ایڈیٹر)

صوفی نے فرمایا۔ نجات کے عیسائی فلسفہ نجات متعلق عیسوی مذہب اور اسلام میں جو اختلاف ہے۔ میں پہلے اس کو بتاتا ہوں۔ عیسوی مذہب میں نجات کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ آدم نے گناہ کیا۔ اس لئے وہ اللہ کے طور پر انسانوں میں آگیا۔ جس طرح باپ کی دولت و مدد میں سب بیٹوں کو ملتی ہے۔ اسی طرح آدم جو سب کا باپ ہے۔ اس کا گناہ اس کی اولاد میں یعنی انسانوں میں آگیا۔ اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اور جب تک اس سے بچو گی کو شش کرے گا۔ اس وقت تک اس سے

کئی اور گناہ سرزد ہو جائیں گے۔ کیونکہ خدا کی شریعت اس آتی ہے کہ سب پر پورا نورانی کیا جائے۔ اگر کسی نے ایک حکم بھی توڑ دیا۔ تو صرف وہی کہ وہ سزا پائے۔ اور اگر خدا کسی ایسے گنہگار کو سزا دے۔ تو ظالم ٹھہرتا ہے لیکن خدا کا رحم چاہتا ہے کہ جنت کے کیونکہ وہ ماں باپ کے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا ہے۔ اس لئے اس نے یہ تجویز کی کہ اگر کسی گناہ کو بڑا گنہگار ہو تو بہت کم نجات دے گا۔ پھر اگر کسی پر بڑا گناہ دیا۔ اور جس طرح ایک فرستادہ کا فرض اگر کوئی اور ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے گناہوں کی سزا یسوع مسیح نے اٹھائی۔ اور ہم بچنے لگے۔ اس طرح خدا کا عدل بھی قائم رہا۔ اور محبت بھی پوری ہو گئی۔ یہ عیسویوں کا اعتقاد ہے۔

اس کے مقابلہ میں اسلام کہتا ہے کہ ایک انسان کی نجات اپنے اعمال کے ذریعہ ہوگی۔ جب تک کسی انسان خود نیکی اور تقویٰ نہ اختیار کرے گا۔ گناہوں اور بدیوں اور عیبوں سے بچے گا۔ نجات کا حق نہیں ہو سکتا۔

اسلام کا مطلع نظر اسلام کے علاوہ عیسائیت اور عیسائیت کے بلند تر ہے۔ بڑا فرق ہے۔ اور وہ یہ کہ اسلام صرف نجات کی طرف نہیں بڑھتا۔ یہ بھی اور دیگر مذاہب مثلاً بدھ و غیرہ کا اٹھایا ہے۔ اور اسلام کا مطلع نظر اس پرستہ ہی بلند ہے۔ جس کے مقابلہ میں نجات کچھ چیزیں ہیں۔ نجات کے معنی تو دیکھ اور نجات یعنی نجات پانے کے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کی فطرت میں نہ صرف دیکھ سے بچنے کی خواہش ہے بلکہ آدم اور سکھ حاصل کرنے کی بھی تمنا ہے۔ وہ انسان جو کسی ایسی زمین پر بیٹھا ہو جہاں کانٹے نہ ہوں وہ دیکھ سے بچا ہوگا۔ مگر وہ انسان جو گدیے والی کرسی پر بیٹھا ہوگا وہ نہ صرف دیکھ سے بچا ہوگا۔ بلکہ تمام سچا پارہ ہوگا۔ اسی طرح ایک انسان کے پیٹ میں درد نہیں۔ انھیں نہیں دیکھتے تو وہ دیکھ میں ہے۔ مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی صحت ایسی نہ ہو کہ اسے فرصت اور خوشی حاصل ہو جاتی ہو تو دیکھ سے بچنا علیحدہ بات ہے۔ اور راحت اور آرام محسوس کرنا علیحدہ۔ اسلام ہی پیش کرتا ہے۔ کیونکہ وہ انسان کو

فطرت میں آدم حاصل کرنے کی بھی خواہش ہے۔ اور یہ دیکھ سے بچ جانے کے علاوہ بات ہے۔ تو کیوں نہ یہی انسان کو حاصل دیکھتے۔ ایک بکے علم انسان ہے۔ اس کے اسباب کوئی نہیں محسوس نہیں ہوگی۔ کہیں فلاں کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن جو شخص علم حاصل کر لے گا۔ اس کے لئے یہ نہیں ہوگا۔ کہ اس کو کوئی دیکھ یا تکلیف دور ہو جائے گی۔ بلکہ اسے سکھانے کا بیج ہے۔ پس پڑھنا اس لئے اچھا نہیں کہ انسان دیکھ سے بچ جائے بلکہ اس لئے اچھا ہے کہ اس کے دماغ سے آدم حاصل ہو سکے۔ پھر دیکھتے دیکھتے لوگ دولت میں گرنے کے لئے بڑی بڑی چیزیں کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو پیٹ بھر کر کھانے کو اور محبت کپڑا پہننے کو مل جائے۔ تو اس طرف سے اس کے لئے کوئی دیکھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن کوئی اسباب پر قناعت نہیں کرتا کیوں اس لئے کہ ہر ایک کھتا ہے کہ زیادہ مال سے زیادہ آدم حاصل ہوگا۔ تو انسان کی فطرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیدا کرنے والے نے (ابھی اس بات پر بحث نہیں کہ کونسا مذہب سچا ہے۔ اس لئے کسی مذہب کا پیدا کرنا والا ہو) یہ بھی خواہش رکھ دی ہے کہ انسان آدم حاصل کرے۔

جو نوجوان بات ہر ایک انسان میں وہی قول حق ہے۔ ہائی مانی ہے اس لئے معلوم جسکی آئینہ میں خدا کا فعل ہے۔ اس کے ساتھ خدا کے قول کو پرکھو۔ خدا نے انھیں پیدا کی ہیں کہ انسان دیکھا کرے۔ لیکن اگر کوئی مذہب یہ کہو کہ انھوں سے نہیں بلکہ کافروں سے دیکھا کرو۔ تو ہم خود کو دیکھنے کے یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ خدا نے دیکھنے کی طاقت انھوں میں رکھی ہے نہ کہ کافروں میں۔ تو مذہب کی ہر ایک بات کے پچھنے کے لئے خدا تعالیٰ کے فعل کو دیکھنا چاہیے۔ جس قول یا معنی مذہب کے حکم کی فعل (قانون قدرت) بتا دے۔ اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور جسکی تردید کرے۔ اسے غلط قرار دے کر چھوڑ دینا چاہیے۔

اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ فطرت حق کے مطابق خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو نسا نہ کیا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ مذہب دیکھ سے بچنا چاہتا ہے۔ بلکہ سکھ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو مذہب ان دونوں باتوں کے متعلق احکام بیان کرتا ہو

وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اور جو صرف دکھ سے بچنے کے متعلق تیار ہے۔ مگر آرام حاصل کرنے کی نسبت بالکل غافل ہے۔ وہ فطرت کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس مذہب کا بیان کہ نجات فطرت انسانیت سے واقف نہیں ہے۔ فطرت نے جو طاقت انسانی میں رکھی ہے۔ اسکے لئے سامان بھی ضرور پہنچانے ہیں۔ مثلاً معدہ میں ہضم کرنے کی طاقت تو فی الحال بھی پیدا کی گئی ہے۔ دیکھنے کے لئے آنکھیں ہیں۔ تو روشنی بھی بنائی گئی ہے۔ سمجھنے کے لئے کان ہیں تو بھوک بھی رکھ گئی ہے۔ اسی طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں۔ اور ان کے لئے بھی سامان ہیں۔

اسلام نہ صرف نجات دلاتا ہے بلکہ منفع بناتا ہے

روح میں کسب کے لئے وہ نہ صرف دکھ سے بچو۔ بلکہ آرام بھی حاصل کرے

لیکن جو مذہب اسے صرف دکھ سے بچاتا ہے۔ وہ اس کے آدمے کو پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ کیونکہ اس کے دو مطالبے ہیں ایک دکھ سے بچنا۔ اور دوسرا آرام حاصل کرنا۔ عیسائیت صرف نجات دیتی ہے۔ بچانے کا وعدہ کرتی ہے۔ اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی شخص دشمن کے مقابلہ کے لئے جانے تو اسے کہا جائے۔ کہ کوئی فکر نہ کرو تم اس کے خیر سے بچ جاؤ گے لیکن اصل میں یہ اس کے لئے اتنی خوشی کی بات نہیں ہوگی جتنی یہ ہو سکتی ہے۔ تم نہ صرف دشمن کے خیر سے بچ جاؤ گے۔ بلکہ اس پر کامیابی بھی حاصل کرو گے۔ کیونکہ صرف دکھ سے بچنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کے لئے کافی خوشی کا موجب ہو سکے۔ اسلام نے بھی آخری درجہ یعنی دکھوں اور تھکاوٹوں سے بچکر کامیاب اور باعزت ہونے کا رکھا ہے۔ اور اس کا نام فلاح قرار دیا ہے یعنی منظر و منعمہ اور غالب ہو کر اپنی راحت و آرام کے سلسل میں بہتیا کر لینا۔ پس اسلام نہ صرف یہ بتاتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ تم اس طرح آرام حاصل کر سکتے ہو۔ یہ اسلام اور عیسیت میں پہلا اور سب سے بڑا فرق ہے۔ عیسائیت کے ایک بڑے اپنے سارے زور اور قوت کو لوگوں کی نجات کی طرف مانتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم ابتدا میں ہی فرماتا ہے۔ اولیٰ ان علیٰ عہدی من وہم واولئکم المفلحون۔ اسلام کے احکام پر چلنے والے ہمارے ہاں ہر قسم کے روحانی مادی کے حاصل کرنے والے ہوتے۔

اور اس علاوہ وہی اپنے مقصد اور مدعا میں کامیاب اور باعزت ہو جائیگا۔ یہ درجہ دکھ درد سے فطرتی حاصل کرنے سے بہت اعلیٰ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کسی مذہب میں بھی آرام حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ مگر اس پر زور نہیں دیا جاتا۔ اسکو ایک ضمنی بات سمجھا جاتا ہے۔ اور اصل مقصد نجات قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے مرتب کر نیوالوں کی نظر وسیع نہ تھی۔ یا بعد میں لوگوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیا۔ یہ تو ایک بڑا فرق تھا۔ اب میں یہ بتا ہوں کہ عیسائیت کی نجات کے مقابلہ میں اسلام میں پہلا فرق

عیسائیت اور اسلام میں پہلا فرق

کی نجات کے مقابلہ میں اسلام میں پہلا فرق ہے۔ جہاں ایک کلمہ میں ایمان سے اسے درجہ رکھتی ہے۔ جہاں ایک کلمہ میں ایمان ہے۔

بی۔ اے۔ البتہ۔ اے اور اثر نس کے وہ ہے ہونے ہیں۔ یعنی کوئی اصلی اور کوئی ادنیٰ اسی طرح انسانی طریق کے اسلام میں بھی وہ ہے ہیں۔ اور نجات بھی ایک درجہ ہے۔ مگر اسے اس لئے کہ اسلام اور عیسائیت اس بات میں تو متفق ہیں کہ نجات ہوتی ہے۔ مگر اسلام اس کو ادنیٰ درجہ قرار دیتا ہے۔ اور عیسائیت اسے اعلیٰ درجہ دیتی ہے۔

دوسرا امتیاز

پھر اسلام اور عیسائیت میں بھی فرق ہے کہ عیسیت اس بات پر

زور دیتی ہے کہ انسان کے اعمال سے نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف خدا کے فضل سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ کوئی انسان تمام اعمال کو بجا نہیں دے سکتا۔ یہی لئے خدا نے اپنے لیے کوئی نیا کلمہ لکھا ہوں کہ جسے تم قن کیا۔ تاکہ وہ نجات پائیں۔ اسلام اس بات میں تو متفق ہے کہ نجات خدا کے فضل سے ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے

نجات خدا افضل سو

اے کیا معنی؟

کہ کوئی چیز جو اور اس کا کوئی باعث نہ ہو۔ گو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا باعث معلوم نہیں ہو سکتا۔ مگر جو منحصر وہ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس باعث کا کوئی اور باعث ہو۔ مثلاً ایک شخص ایک مزدور کو چار گنے پونہ پونہ کر رہا ہے۔ وہ مزدور سارا دن میں جتنی بھی محنت اور مشقت سے کام کرے۔ اسی قدر وہ اپنے

فرض کو بجا لایا اور اس نے دالا ہو گا۔ اور اگر شستی سے کام لیا تو بدینہ کی کسے گا کہ بہت اچھی طرح کام کرنے سے اس کا بہت نہیں ہو گا کہ زیادہ مزدوری مانگے۔ ہاں اگر وہ ایک دن کی بجائے ڈیڑھ دن لگائے تو اس کا حق ہو گا کہ چار گنے کی بجائے چھ گنے طلب کرے۔ لیکن اگر پھر اس کو کام کرنے والا ایک دن کی محنت کرنے پر چار گنے کی بجائے آٹھ گنے دیدے۔ تو یہ چار گنے انکی مزدوری نہیں ہوگی۔ بلکہ دینے والے کا پر رحم اور فضل ہو گا۔ لیکن فضل کیوں پرہیزگار اور پرکھو نہ ہو گیا۔ راستے کے اس نے کچھ محنت کی تھی۔ اس محنت نے فضل کو کم نہیں ہے۔ گو یہ فضل اس محنت کا نتیجہ نہیں کیونکہ اس کا نتیجہ صرف چار گنے ہے۔ لیکن اس نے اس فضل کو حاصل کر لیا اور اس طرح اسلام نجات کے متعلق کہتا ہے کہ یہ ہوگی تو خدا کے فضل سے۔ مگر خدا کے فضل کو کھینچنے والے اس کے اعمال ہی ہوں گے۔ دنیا کے تمام کاروبار میں یہ بات باقی رہے کہ گو ایک بات دوسرے کے نتیجہ میں نہیں ہوتی۔ مگر انکی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلاً اگر منڈ خورج کے آدمیوں کو جو تنخواہ دیتی ہے وہ انہیں اس زیادہ سے زیادہ کوشش کے معاوضہ میں دیتی ہے جو وہ لڑائی میں کر سکتے ہیں۔ مگر جہر بھی جو لڑائی میں خاص جرات اور دیرری دکھاتا ہے۔ اسکو کوئی قسم کے انعام دئے جاتے ہیں۔ حالانکہ جب ملازم رکھا جاتا ہے۔ تو کسی وقت با قرار لیا جاتا ہے کہ اگر منڈ کے لئے جان دینی پڑی تو بھی دریغ نہ کرو گنا۔ آپ جانتے ہیں پھر اگر منڈ کیوں انعام دیتی ہے۔ اس لئے کہ وہ کسی کی خدمت سے خوش ہو جاتی ہو پس اگر منڈ کا انعام سپاہی کی خدمت کا معاوضہ نہیں ہوتا لیکن ہوا خدمت ہی کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کا نجات دیتا ہے۔ انسان اعمال کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان میں کمزوریاں ہیں۔ لیکن جب وہ اپنی طرف توجہ سے زور اور کوشش سے اعمال کرتا ہے۔ تو اسکے اعمال خدا تعالیٰ کے رحم اور فضل کو کھینچ لیتے ہیں۔ اور وہ نجات پاتا ہے۔ دنیا کے کاروبار میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص خاص بہت اور کوشش سے کام کرتا ہے تو اپنے کام کو اپنے دینے والے انسان کے رحم کو حاصل کر لیتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کوئی کام کرے۔ اور اس کے رحم کو نہ پاسکے۔

نجات کے لئے اعمال ضروری ہیں جس کا سب سے نزدیک اعمال کرنا ضروری ہیں۔ کیونکہ ان کے ذریعہ

فضل حاصل ہوتا ہے۔ اور خدا کے فضل سے نجات ہوتی ہے۔ اور جب تک اعمال نہ ہوں نجات ہو نہیں سکتی۔

دیکھو ایک انسان کسی پر کیوں رحم کر لے۔ اس لئے کہ اس کو دکھ اور مصیبت میں دیکھتے ہیں اس شخص کا دکھ اس کے رحم کو کھینچتا ہے تو ہر ایک کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ اعمال ہیں اسی لئے اسلام نے اعمال پر بہت زور دیا ہے۔ لیکن نجات خدا کے فضل پر ہی رکھی ہے۔

نجات کے لئے اعمال پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکا گیا کہ آپ کی نجات تو حاصل بھروسہ ٹھیک نہیں! کی وجہ سے ہوگی۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں۔ میری نجات بھی خدا کے فضل سے ہی ہوگی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی شخص درجہ نہیں رکھتا۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ میری نجات خدا کے فضل سے ہوگی۔ تو اور کون ہے۔ جو اپنے اعمال پر بھروسہ کر سکے۔ ان فیض کے لئے اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی بصورتی کو اسلام پیش کرتا ہے۔ اس سے آپ مہاسیت کی بصورتی کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ کون غلط اور کون درست ہے۔

مسیحی مذہب والوں کو اعمال مسیحی مذہب کا دھوٹی ہے کہ انسان کو اس لئے نجات حاصل نہیں ہو سکتی کہ انسان گناہگار ہے۔ اور شریعت کے

احکام کو پورا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ شریعت کے ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم کی خلاف ورزی کرنا بھی گناہ ہے۔ اور کوئی انسان نہیں ہے۔ جو تمام احکام کو پورا کر سکے۔ پس جبکہ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ضرور ہے کہ جو گناہ اس کے سرزد ہوں۔ انہی اسے سزا ملے جس طرح گورنمنٹ کے اگر کسی حکم کی خلاف ورزی کی جائے تو وہ سزا دیتی ہے اسی طرح جو کوئی خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شریعت پر

چل کر کوئی نجات نہیں پاسکتا۔ مگر اس بات پر کہ مہاسی مذہب والوں کو یہ دہرہ کر لگا ہے۔ اور انہوں نے تمام شریعت پر عمل کرنا انسان کی نجات کے لئے اصل قیام دیکر یہ سمجھ لیا ہے۔ کہ چونکہ کوئی انسان شریعت کی ساری شرائط کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لئے خدا سے نجات بھی نہیں ملتا۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا بلکہ یہ کہتا ہے۔ کہ خدا کو کسی کے عبادت کرنے یا نہ کرنے کی کوئی پروا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات میں مستغنی ہے۔ کسی کی عبادت کرنے یا شریعت پر چلنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور کسی کی عبادت نہ کرنے یا شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ساری دنیا اگر دن رات ان کی تقدیر میں اور عقید میں لگی رہے تو اس کا کچھ بڑھ نہیں جاتا۔ اور اگر ساری دنیا گدھی اور بدکار ہو جائے تو اس کی شان میں کچھ کمی نہیں آسکتی۔ پس خدا کے تعالیٰ نے شریعت اس کو نہیں بھیجی کہ اس سے اس کا فائدہ ہے۔ بلکہ اس لئے کہ انسان اس کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی ایسا عمل کرے جو وہ اعمال اس کو فائدہ دینگے۔ تو خدا تعالیٰ کا شریعت کو بھیجے تو صرف یہی مقصد نہیں کہ لوگ اس کے ہر ایک حکم پر عمل کریں بلکہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ انسان خدا تعالیٰ تک پہنچ جائیں یعنی اعمال کے ذریعہ وہ استعداد پیدا کریں مقصود ہے۔ جس سے انسان کا اندھ ایسی پاک ہو جائے کہ اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہو سکے۔

اسلام کی غرض دربارہ تنزیل شریعت

اس میں غرض یہ ہے کہ انسان کو شریعت کی نجات ملے۔ اور شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ساری دنیا اگر دن رات ان کی تقدیر میں اور عقید میں لگی رہے تو اس کا کچھ بڑھ نہیں جاتا۔ اور اگر ساری دنیا گدھی اور بدکار ہو جائے تو اس کی شان میں کچھ کمی نہیں آسکتی۔ پس خدا کے تعالیٰ نے شریعت اس کو نہیں بھیجی کہ اس سے اس کا فائدہ ہے۔ بلکہ اس لئے کہ انسان اس کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی ایسا عمل کرے جو وہ اعمال اس کو فائدہ دینگے۔ تو خدا تعالیٰ کا شریعت کو بھیجے تو صرف یہی مقصد نہیں کہ لوگ اس کے ہر ایک حکم پر عمل کریں بلکہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ انسان خدا تعالیٰ تک پہنچ جائیں یعنی اعمال کے ذریعہ وہ استعداد پیدا کریں مقصود ہے۔ جس سے انسان کا اندھ ایسی پاک ہو جائے کہ اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہو سکے۔

قوانین سلطنت و شریعت میں شاہیت قائم کرنا غلطی ہے۔

اس میں غرض یہ ہے کہ انسان کو شریعت کی نجات ملے۔ اور شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ساری دنیا اگر دن رات ان کی تقدیر میں اور عقید میں لگی رہے تو اس کا کچھ بڑھ نہیں جاتا۔ اور اگر ساری دنیا گدھی اور بدکار ہو جائے تو اس کی شان میں کچھ کمی نہیں آسکتی۔ پس خدا کے تعالیٰ نے شریعت اس کو نہیں بھیجی کہ اس سے اس کا فائدہ ہے۔ بلکہ اس لئے کہ انسان اس کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی ایسا عمل کرے جو وہ اعمال اس کو فائدہ دینگے۔ تو خدا تعالیٰ کا شریعت کو بھیجے تو صرف یہی مقصد نہیں کہ لوگ اس کے ہر ایک حکم پر عمل کریں بلکہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ انسان خدا تعالیٰ تک پہنچ جائیں یعنی اعمال کے ذریعہ وہ استعداد پیدا کریں مقصود ہے۔ جس سے انسان کا اندھ ایسی پاک ہو جائے کہ اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہو سکے۔

غلط ہے۔ گورنمنٹ اس بات کی محتاج ہے کہ لوگ اس کے قوانین پر چلیں۔ لیکن خدا محتاج نہیں ہے۔ کہ لوگ شریعت پر چلیں۔ خدا تعالیٰ نے تو اپنے رحم اور فضل سے شریعت کے احکام میں لئے نازل فرمائے ہیں۔ کہ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو خدا تعالیٰ سے تمہارا تعلق ہو جائے گا۔

شریعت کی شاہیت یونیورسٹی کے کورس سے دیا جاسکتا ہے۔ یونیورسٹی میں مثلاً کسی مصنف کی تاریخیں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن

اس کے پڑھانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس خاص شخص کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھائی جائے۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے میں ایک حد تک تاریخ دانی کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب میں بدل دیا جاتی ہیں۔ اور جو مفید اور مناسب سمجھی جاتی ہیں۔ انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ پھر یونیورسٹی امتحان کے لئے کچھ سوال مقرر کرتی ہے۔ لیکن کوئی طالب علم ایسا نہیں ہوتا۔ جو تمام سوالوں کے تمام و کمال جواب دے سکے۔ تاہم ہر سال ہزاروں طلباء پاس ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ غلطیاں کی ہوتی ہیں۔ ان کے پاس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی غرض ان کے سارے سوال پورے کرانا نہیں۔ بلکہ ایک حد تک استعداد پیدا کرنا ہے۔ جب کسی میں اس حد تک استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پاس کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت کے احکام میں کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ تاکہ ان کے ذریعہ انسان خدا سے تعلق پیدا کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ چنانچہ خدا نے اپنے حکم اس لئے نہیں کہ انہیں بھلائے بلکہ اس لئے ہے کہ ان کی پاکیزگی پیدا ہو۔ روزہ رکھنے کا اس لئے ارشاد نہیں کہ بھوکا رکھا جائے۔ بلکہ اس لئے ہے کہ تقویٰ حاصل ہو۔ اسی طرح تمام دوسرے احکام کے متعلق ہے۔ جبکہ کسی انسان انہیں منکاح میں کر لیتا ہے کہ اس میں استعداد پیدا ہو جائے۔ تو وہ پاس ہو جاتا ہے۔ جس طرح یونیورسٹی میں امتحان ہوتا ہے۔ اور اسے فہرست میں لیا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت کے احکام کے متعلق بھی استعداد رکھنے والے کو

جاتی ہے +

شریعت کے بعض احکام کے

بجائے میں پورا نہ اترنے والا

نہایت ہے مگر مرتب

ضرور ہیں +

عیسائی صاحبان یہ تو کہتے ہیں
کیا شریعت کے جس حکم پر انسان
عمل نہیں کرتا وہ خدا کی طرف
سے نہ تھا۔ لیکن یہ نہیں کہتے
کہ کیا امتحان کے میں ہمالیہ
طالب علم میں نہیں کرتا۔ وہ

یونیورسٹی کی طرف سے نہیں تھا۔ اہل بات یہ تو کہتے ہیں
یونیورسٹی باوجود بعض سولہ کے مل نہ کئے جانے کے قابلیت
کی ایک حد کو دیکھ کر پاس کر دیتی ہے۔ یہی حال شریعت کے سب
احکام کو پورا نہ کرنے کی حالت میں بھی ہے۔ انسان ایک خاص
حد تک استعداد پیدا کر کے نجات پا سکتا ہے۔ ہاں جس قدر
زیادہ استعداد حاصل کرنے والا اعلیٰ درجہ پر پاس ہوتا ہے اسی
طرح شریعت کے احکام کے ذریعہ زیادہ استعداد پیدا کرنے
والا اعلیٰ مرتبہ پر ہوتا ہے +

اگر نجات میں شریعت کا تعلق
اسی لحاظ سے ماریج
نہیں تو پھر عیسائی ماریج
کیوں نہیں مانتے ہیں۔

میں فرق کرتے ہیں۔ سبھی صاحبان جو درجہ حضرت ابراہیم کو
دیتے ہیں وہ کسی اور نبی کو نہیں دیتے۔ لیکن نجات کو اگر
احمال کے لحاظ سے نہ مانا جائے۔ تو پھر ماریج میں بھی فرق
نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے اعمال کے مطابق ہی ماریج
قرار دے دی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ والوزن
یومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاُولئک هم
المفلحون۔ ومن خفت موازينه فاُولئک الذین
خسرہم انفسہم بما کانوا یابطلن ایتھم۔ یعنی نیک
کے دن ہر ایک کے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا۔ اگر کسی نے
اس حد تک عمل کچھ ہو گئے کہ اس میں خدا تعالیٰ سے تعلق
پیدا کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی ہوگی۔ تو اسکی چھوٹی چھوٹی
فدائے اختیارات کو معاف کر دیا جائے گا۔ جس طرح یونیورسٹی
بھی باوجود تمام سولہ کے عمل نہ کرنے کے پاس کر دیتی ہے
اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر شریعت کے تمام احکام پر

باوجودیکہ اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کی جائے۔ عمل نہ ہو
سکے۔ تو انسان نجات پا سکتا ہے +

ہم اب بات کے قائل نہیں کہ
انسان تمام شریعت پر
عمل نہیں کر سکتا۔

لیکن ہم تو بات کو قبول ہی
نہیں کرتے۔ کہ انسان تمام
احکام پر عمل نہیں کر سکتا۔
عیسائی صاحبان تو یہ بات
ہند پر عمل کرتے ہیں یا نہیں
ضرور کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا آزاد پھرنا اس بات کا ثبوت ہے
اگر وہ اس پر عمل نہ کرتے تو سزا پاتے۔ لیکن وہ ان کو کم تو اس کو
بہت چھوٹے۔ پھر اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پس یہ کہنا
کہ شریعت کے تمام احکام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ غلط ہے۔ اور
عیسائی صاحبان اس کے متعلق اس طرح دہرہ دہرہ دیتے ہیں کہ
کسی سے پوچھتے ہیں۔ کیا آپ نیک ہیں وہ آگے کھڑے کھڑے
اور انکار سے کہتا ہے۔ جی نہیں میں تو گنہگار ہوں عیسائی
کہہ دیتے ہیں۔ دیکھو یہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں
اس سے ثابت ہوا کہ کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں
ہو سکتا۔ حالانکہ وہ نہیں جانتے۔ کہ جب حضرت مسیح کو
بھی کہا گیا تھا کہ تھے نیک انسان ہیں کیا کروں تاکہ ہمیشہ
کی زندگی کا وارث بنوں؟ تو انہوں نے کہا۔ یہ تو
مجھے کیوں نیک کہتا ہے۔ کوئی نیک نہیں مگر ایک جیسی
خدا ہے اور بات بھی ایسی ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس نیک جیسی
کوئی کسی قسم کی بدی اور نقص نہ ہو سوائے خدا کے اور
کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہر ایک انسان میں کمزوریاں ہیں
مثلاً عالم الغیب ہونا وغیرہ۔ اس لئے اصل نیکی کا مطلق
پورے طور سے خدا تعالیٰ پر ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے
نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ کہ دنیا میں کوئی انسان نہ نیک بنا
سکے۔ اور نہ ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ انسان
جو نیک ہے وہ انکار کی وجہ سے کہتا ہے۔ کہ میں نیک نہیں
ہوں۔ کیونکہ وہ دُعا کرتا ہے کہ غور و فکر سے جو انسان کے ہاتھ
کا سر جیکے اس میں میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اور اس کا یہ
اقرار بدی سے بچنے کے لئے ہوتا ہے نہ کہ بدی کا ارتکاب
کرنے کی وجہ سے۔ ورنہ ہزار ہا انبیاء نے دعویٰ
کیا ہے کہ ہم ہر ایک قسم کی بدی اور برائی سے پاک ہیں
دوسری بات یہ کہ جو شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرنا

وہ خدا تعالیٰ کے مقابلہ پر کرتا ہو۔ اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے
ایکس دیا ہوتا ہے۔ دیا بھی روشن ہوتا ہے۔ لیکن سوچ
مقابلہ پر اسکی روشنی کچھ چیز نہیں ہے۔ یہی بات انسانوں میں ہر
درجہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ جو شریعت کے احکام پر پورے
پورے عمل کی نوبت لے لے۔ اور اب بھی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ انسان شریعت کے احکام پر عمل کر سکتا ہے۔ واقعہ میں شریعت
کوئی حکم ایسا نہیں ہے۔ جس پر عمل نہ ہو سکتا ہو۔ کیا زنا ایسا
ہے۔ جس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ یا قہر یا ڈاکہ جھوٹ
قتل چھٹی وغیرہ ایسے ہیں جن سے بچنا ناممکن ہے۔ ہرگز نہیں
اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ تو ضرور بچ سکتا ہے
عیسائی صاحبان کے پاس صرف انسان کا انکار اور کفر ہی
اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی انسان گناہوں سے بچ نہیں
سکتا۔ لیکن یہ ایک غلط دوس ہے۔ دیکھو اگر کسی کو یہ کہا
جائے کہ تم گناہوں سے بالکل پاک ہو تو خود تنی کے کاٹنے
کے گا کہ میں ایک گنہگار بندہ ہوں لیکن اگر اسے یہ کہا جائے
کہ کیا تم تعزیرات ہند پر خود اقرار عمل کرتے ہو تو وہ یہی جواب
دے گا۔ کہ ہاں میں ضرور کرتا ہوں۔ اور کہی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کے
خلاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ کہنے سے وہ فرزندہ نہیں
ہوتا وہ جانتا ہے کہ تعزیرات انسانوں کے بنائے ہوئے
نہیں ہیں۔ اور انسان کوئی ایسی ہستیاں نہیں ہیں۔ جن کے
مقابلہ میں یہ کہنا ماروا ہو۔ لیکن شریعت کے احکام کے متعلق
جواب دیتے ہوئے اس کے پیش نظر خدا تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس لئے
وہ انکار اور عاجزی سے جواب دیتا ہے +

یہ بات غلط ہے کہ انسان کو
گناہ ورثہ میں ملا +

باقی رہا یہ کہ گناہ انسان کو
میں ملا ہے۔ اس لئے وہ ہو
سکے پاک ہو ہی نہیں سکتا۔
یہی غلط ہے۔ اگر انسانوں کو ورثہ میں گناہ ملا تھا۔ تو حضرت
موسیٰ میں کہاں سے آگیا تھا۔ اگاس میں اپنے طور پر آگیا تھا تو
اب بھی یہ کیوں نہ ہیں کہ باقی انسانوں میں بھی اپنے طور پر آنا
ہے +

پھر اگر انسان میں گناہ ورثہ طور پر آیا
تھا۔ تو اس کا ذمہ دار انسان نہیں
مزا دینا ظلم ہے۔ قرار پا سکتا۔ مثلاً ایک شخص حرام زاد
ہے۔ کیا وہ اس لئے دوزخ میں ڈالا جا سکتا ہے کہ اسکی

کے مصلوب ہونے میں انہیں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی
(۱) نہ تو وہ ان لوگوں کا مال ہے۔ جو اسکی قربانی پر اپنے
گناہوں کا معاف ہونا سمجھتے ہیں۔ (۲) نہ وہ اسکو قربانی
کرنے والے ہیں۔ قربانی کا فائدہ تو اسی کو ہونا ہے جو کرتا
نہ کسی اور کو۔ یسوع مسیح کو قربان کرنے والے تو یہودی ہیں۔
انہی نسبت تو کہا جاتا ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہی
مسلمان کہتے ہیں کہ ان کی قربانی کی وجہ سے ہم نجات پا جائیں گے
یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ عیساویوں کا اس پر کوئی حجت

نہیں۔ یہودی اسکو صلیب پر چڑھا دیا ہے میں نے ذکر کیا ہے
اس لئے انہیں کہ اس قربانی کا فائدہ ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمان
صحابان بالکل ایسی بات کہتے ہیں کہ انکی موت پر ایمان لانے
سے ہم نجات پا جائیں گے۔ پس جو نجات کا طریق یہی صحابا
پیش کرتے ہیں۔ وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا۔ ان
اسلام نے جو طریق بتایا ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک
نہیں ہے۔ جتنے بتایا ہے۔ اسلام نے شریعت کے احکام
و سلیح بیان کئے ہیں تا انسان ان پر چل کر آرام پائے۔ اور
نکلتا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہیں۔ جیسے کہ میں نے
نے بتا دیا ہے کہ جو کوئی کسی شے پر وقت مقرر ہو پر پہنچ
کر جہاں کا ٹکٹ لیگا۔ گاڑی پر سوار ہو کر وہاں ہی پہنچ
جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص روئے اور چلائے کہ یہ
میرے لئے مقید ہو کر میں ریل پر سوار ہو کر فلاں جگہ
پہنچ جاؤں گا۔ تو وہ بے وقوف ہے یہی بات شریعت
کی ہے۔ شریعت تو تباہت ہوتی۔ جبکہ اس میں ایسے احکام
ہوتے جو انسان کو دکھ اور تکلیف میں ڈال دیں۔ مگر اسلام
میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کے لئے بھلائی نفع
کے نقصان کا باعث ہو۔ کیا جو رکنا بیت عہدہ کام تھا۔
جس سے منع کیا گیا ہے۔ یا زنا کرنا بیت اچھا فعل تھا۔
جس سے روکا گیا ہے۔ یا جھوٹ بولنا بیت اچھی بات تھی
جس سے باز رکھا گیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہی حال تمام احکام
کا ہے۔ شریعت تو ایک ہدایت نامہ اور گائیڈ ہے۔
میں باتوں سے خدا تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اگر وہ خود ہی
بتا دیتا۔ تو بدلتوں کے تجربہ اور نقصان اٹھانے کے بعد
لوگ اس تجربہ پر پہنچتے۔ کہ یہ باتیں بڑی ہیں۔ انہیں نہیں کرنا
چاہیے۔ مگر خدا تعالیٰ نے انسانوں پر انعام کے خود بتا
دیا۔ انہیں کہ عیسائی صحابان نے خدا کے اس انعام کو
لعنت قرار دیا مگر خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کر کے
شریعت کے قوانین اور احکام بطور گز کے بتا دیے ہیں۔
جو انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہر ایک بات کے متعلق
خود نیک نتیجہ نکال سکے۔ اس لئے خود خدا نے بتا دیا مگر
ایسا نہ ہوتا۔ تو انسان بہت دکھ اور نقصان اٹھاتے اور
وہ ضرر ایسی باتوں کو کر بیٹھتے۔ جن سے انہیں دکھ اور تکلیف
مکمل عطا ہو۔ اور یہی نتیجہ تھا۔ اور بعض ایسی باتوں کو کر کے

ایسا نہ جان کے لئے مفید اور فائدہ مند ہوتی ہیں
اسلام نے نہ صرف ہر ایک
مفید اور نقصان رساں
بات کو بیان کر دیا ہے بلکہ
اچھی باتوں پر عمل کرنے کو
بری باتوں سے بچنے کا
طریق بھی بتا دیا ہے۔ کیونکہ
دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ کہ کسی انسان کو ایک چیز کے منظر
اور نقصان بتا دینے اس بات کے لئے کافی نہیں ہوتے
کہ وہ اس کو استعمال کرنے سے روک لی جائے۔ کیونکہ جب تک
وہ اس فعل کو کر نہیں لیتا۔ اس وقت تک اسکی نگاہ میں اس
کے نقصانات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور ایسی حالت میں اگر
باز رکھنے کی ایک اور طاقت کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھو
ایک چھوٹا بچہ آگ میں آگے ڈالتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ
میں جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا باپ یا ماں اسے ملے ہو تو
آگ میں آگے نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لئے کہ آگ تکلیف
لے کر پہنچاتی ہے۔ وہ انکی نظر سے پوشیدہ ہے۔ اور انکی
نسبت کافی علم نہیں رکھتا۔ مگر باپ یا ماں کے ہاتھ کو اس
کے لئے اٹھاتا دیکھتا ہے۔ اس لئے باز رہتا ہے۔ تو جو
بات پوشیدہ ہو۔ اسے انسان کو کم خوف ہوتا ہے۔ خواہ
انکی نسبت سے علم بھی کیوں نہ ہو۔ اور جو ظاہر ہو اس سے
زیادہ ڈرتا ہے۔ دیکھو ایک چور جو رکنا ہے۔ لیکن اگر
اسے یہ معلوم ہو کہ پولیس میں ملے گا تو اسے تو کبھی چوری
نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا نہ ہو کہ جو خدا تعالیٰ کو
سلنے دکھا دیتا ہے۔ تو وہی انسان کو گناہوں سے نجات
دلا سکتا ہے۔ اس پر چلنے والے انسان کو جب تک کامل
معرفت نہیں ہوتی۔ اس وقت تک وہ گناہ کرتا ہے لیکن
جوں جوں انکی معرفت بڑھتی جاتی ہے۔ وہ گناہوں سے
بچتا جاتا ہے۔ اور جب معرفت میں کامل ہو جاتا ہے۔ تو
گناہوں سے بالکل بچ جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ
ہی ہے۔ اسلام اول خدا تعالیٰ کی ہستی کو دلائل سے ثابت کرتا
ہے۔ پھر ہر زمانہ میں اسلام پر چلنے والے ایسے لوگ ہوتے
ہیں جو ایسے نشانات دکھاتے ہیں جن سے ثابت ہو جاتا ہے
خدا تعالیٰ ہے۔ تمام انبیاء اگر ہی کرتے رہے ہیں کہ ایسے

نشانات دکھاتے رہے جن سے زندہ خدا کا ثبوت متاثر ہے
چونکہ حضرت مسیح کے بعد مسیحیت میں یہ کام کسی سے نہ ہو سکا۔
اور ایسے لوگ پیدا ہونے بند ہو گئے۔ اس لئے کفارہ کا سلسلہ
نکالا گیا۔ مگر خدا تعالیٰ کے زندہ دکھانے کا اصل طریق یہی ہے
کہ نبی آتے رہیں۔ اور وہ اگر اسی طرح لوگوں کو نجات دلائیں۔
کیا حضرت موسیٰ کے وقت جبکہ
کفارہ نہیں تھا۔ نجات نہیں ہو
بھی لوگ نجات پاتے رہے
موسے ہی حضرت مسیح کے کفارہ پر ایمان رکھتے تھے اس
لئے نجات پا گئے۔ انہیں کہوں گا کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتے تھے۔
اس لئے نجات پا گئے۔ اس بات کا ثبوت کہ حضرت موسیٰ حضرت
مسیح کے کفارہ پر ایمان رکھتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس کچھ
بھی نہیں ہے۔ اس لئے ان کا کہنا اور میرا کہنا دونوں بلیغ
ہیں مگر عیسائی صحابان مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت
موسیٰ۔ حضرت یعقوب۔ حضرت ابراہیم وغیرہ انبیاء نجات یافتہ
تھے۔ حالانکہ ان کے وقت کوئی کفارہ نہ تھا۔ پس معلوم ہوا
انکی نجات شریعت کے ہوتی نہ کہ کفارہ اور انکی شریعت کا یہی
مقصد تھا کہ زندہ خدا کو پیش کریں۔
اب بھی یہی بات اسلام بتاتا ہے
اول۔ دلائل کے ساتھ خدا
بتایا جو کل نبیوں نے سنایا
کوئی مان جائے۔ اور اسلام کے احکام پر عمل کرنا شروع کر
دے۔ تو خدا کو دیکھ بھی لیتا ہے۔ خدا کی مدد اس کے ساتھ
ہوتی ہے۔ آئندہ کی باتیں اسے بتاتا ہے۔ اور وہ گناہوں سے
بچ جاتا ہے۔ اور جب گناہوں سے بچ گیا تو نجات پا گیا
اور صرف نجات ہی نہیں۔ بلکہ نفع پا گیا۔ اسلام یہ طریق
گناہوں کے معاف ہونے کا بتاتا ہے۔
عیسائی صحابان کہتے ہیں جبکہ
گناہ معاف کرنے سے
ایک بھڑکے ملازم کو روک کر کہتے
خدا غیر منصف نہیں
غیر منصف ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح
اگر خدا کسی کے گناہ معاف کر دے۔ تو وہ غیر منصف ٹھہرتا
ہے۔ لیکن ایک بھڑکے ملازم کو روک کر کہتے ہیں۔ اگر
کوئی ملازم بھڑکے کے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا
نقص نہیں کیا جاتا۔ بلکہ گورنر اس کا کیا ہوتا ہے۔ اس لئے

وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن ہر ایک گناہ جو انسان کرتا ہے۔ وہ خدا کا ہوتا ہے۔ اس لئے وہ معاف کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی غلط بات کہ عدالتیں کسی مجرم کو معاف نہیں کرتیں۔ کبھی جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے والوں کو بعض وجوہات سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتوں سے ہی دلوں کی بات ہے۔ کہ عدالت نے کچھ ملا سوں کو پھانسی کی سزا دی تھی۔ لیکن دائرے نے انکی یہ سزا عبور دریا سے شور سے بدل دی ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے۔ کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہرگز نہیں۔ پھر عدالتیں اس لئے ملازم کو رہا نہیں کرتیں کہ انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ملازم سچی توبہ کر رہا ہے۔ یا صرف اس مزا سے بچنے کے لئے کرتا ہے۔ اب اگر اسے چھوڑ دیا جائے وہ پھر جاکر جرم شروع کر دے۔ لیکن خدا تعالیٰ تو چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی جانتا ہے۔ جو شخص اس کے سامنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اسکی نسبت وہ خوب جانتا ہے۔ کہ یہ آئندہ گناہوں سے بچے گا یا نہیں؟ اس لئے اگر وہ کسی کو بخش دیتا ہے۔ تو اس پر کوئی اعتراض نہیں آتا۔ پس اسلام ہی تعلیم دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ سچی توبہ کو قبول کرتا ہے۔

دلوں اور کانوں پر
فہر کا کیا مطلب
 حضور یہاں ایک بیان فرما چکے تو اس عیسائی صاحب نے سوال کیا کہ قرآن کچھ لوگوں کی نسبت کہتا ہے۔ کہ ملتے ان کے دلوں اور کانوں پر مھر کر دی ہے۔ ایسے لوگ کس طرح نجات پاسکتے ہیں۔ حضور نے اس کے متعلق فرمایا۔ کہ قرآن کریم میں یہی جگہ نہیں آیا۔ کہ کوئی انسان بُرا پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جو دلوں اور کانوں پر مھر کے متعلق آیا ہے۔ یہ اور بات ہے۔ دیکھئے انسان کے ہاتھ میں طاقت ہو کہ کوئی چیز بچالے۔ لیکن ہندوؤں میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جو اپنے ہاتھ کو کھادیتے ہیں۔ اور اس میں بچھڑنے کی بالکل طاقت نہیں رہتی۔ یہ کس کا قصور ہے۔ سکھانے والے کا۔ مگر اس کے ہاتھ کو سکھایا کس نے خدا نے۔ اگر خدا نہ چاہتا۔ تو ہاتھ نہ سکھاتا۔ مگر اس کا قانون ہی یہی ہے۔ کہ جو کئی

لے اکھنڈ کہ یہ صاحب اس تقریر کے اثر سے آخر اچھڑی ہو گئے۔ اور اب قادیان میں دینی تعلیم پارس رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ استغفار واستقامت بخشے۔

نعت کی بے قدری کرتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ جو آپ نے کہا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے متعلق ہے۔ جو کہ ان اللہ بن کفر و اسواء علیہم و انہم کفہم ام لم تنزلہم لایومنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم و علی اسمعہم۔ کہ تحقیق وہ لوگ جو کافر ہو کر در آغا ایک برابر ہوا ڈرانا یا نہ ڈرانا وہ تو جہی نہیں کرتے۔ پس جبکہ وہ توجہ ہی نہیں کرتے تو انکے دلوں اور کانوں پر مھر لگ گئی۔ جن لوگوں کا ذکر پہلے ہے۔ انہیں کے دل اور کانوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مھر لگ گئی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں طاعتی طاقتیں رکھی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان سے کام نہیں لیتا۔ اور انکو ضائع کر دیتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے پس وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی باتوں پر غور نہیں کرتے۔ اور اسکی باتوں کو سنکر بھی عمل نہیں کرتے۔ انکی یہ طاقتیں مری جاتی ہیں۔ پھر ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہوتا ہے۔ تو ایسی لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں۔ نہ یہ کہ ان میں ہریت پانے کی طاقت ہی نہیں رکھی جاتی۔

قرآن مجید کو کھیل بناؤ
 یہودیوں میں ایک یہ مرض تھا کہ وہ اپنی اپنی کتاب سے وہ فائدہ اٹھانے سے جسکے لئے نازل ہوئی۔ بلکہ اُسے جتر منتر۔ ٹونے۔ ڈنکے کی کتاب بنا لیا۔ پھر کلام الہی کی ہر ایک جگہ جو جگہ۔ انھوں نے مسلمانوں میں بھی یہ مرض آگیا۔ اور انھوں نے قرآن مجید کی آیات سے وہی قسم کے کام لینے شروع کئے۔ ایک مرسلت مبارک پاس پہنچی ہے جس سے اس قسم کی ایک کمرہ طرز عمل کا برا تجربہ چھان ہے۔ حضرت غفرلہ نے فرماتے ہیں کہ اس میں ہر ایک ذکر اپنے درس میں بھی فرمایا۔ اور اس پر ایک تقریر کی اور نہایت ریح کا اظہار کیا کہ احمدیوں میں بھی بعض اس بیہودگی کے مرتکب ہوئے۔ نیز اس مراسلہ میں کوبرا لکل فوجوں کے۔ ڈانٹا اور لکھوایا کہ سورہ تین پڑھنے اور عمل کرنے کے لئے نازل ہوئی جس میں غرض

کے لئے اسے تم لوگوں استعمال کیا ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اس میں دین کا نقصان ہے۔ اور تم سے جو حرکت ہوئی وہ بھی قابل نفرت ہے۔ آئندہ کے لئے احتیاط چلائے۔ (ایڈیٹر)

میں دوبارہ
خدا کو پایا
 چند دن ہوئے روپے پوری ہو گئے۔ جو میں معلوم ہو گیا۔ لیکن فیض بچہ کرنے کے لئے چند اشیا میں یہ مشورہ کر دیا کہ سٹی کے لئے پر سورہ تیس پڑھی جاوے۔ اور جو معلوم ہو جائے گا۔ چاہے اسکا کرنے پر میرا نام نکلا۔ اب میں اس وقت جبکہ پوری ہوئی۔ گھر بھی تھا۔ لیکن جہاں تھا کہ ایکے ہاں تھے نے حرکت کیوں کی؟ اس وقت جب میں بالکل بے قصور تھا۔ مجھ ملازم بٹرایا گیا۔ اس وقت جو میں آکر (دینا اغفر لی) ایسے لڑاؤں دیا۔ اور نفوذ باللہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں۔ ہمارے گھر اور ان کی۔ اور اعلان کر دیا کہ میں نفوذ باللہ قرآن کریم اور رسول کریم اور اللہ تعالیٰ پر کوئی ایمان نہیں رکھتا۔

دعا بھی نہایت ہی مفید
 اذان کی تو میں نے موزن کے والد صاحب کے کہہ کر گذشتہ عمر میں میرا ایمان بہت پختہ رہ چکا ہے۔ لیکن اب میرا امتحان ہوا۔ اور خدا تعالیٰ نے کہیں مجھ پر امتحان نہ آجاء سے۔ خواہ اللہ تعالیٰ کوئی ہستی ہو خواہ نہیں۔ میں نمازیں سب سجدہ و قنوت کرنا ہوں۔ دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔

خدا کی ہستی کا ثبوت
 نماز میں غیبت بہت دعائیں کیں۔ اور ہستی جسکو مسلمان اللہ کہتے ہیں اور ہندو پریشور اور تو کوئی واقعی ہستی ہے تو مجھ کو کچھ ملے اور بہت جلد اپنی کسی اوتی قدرت کا ثبوت دکھلا دیں۔ نماز عشاء اور دو سحر دن نماز فجر میں بھی دعائیں کیں۔ بعد نماز فجر قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اور پھر دو نقل ادا کئے۔ اس کے بعد میں جناب کے حضور عرض لکھنے کو تھا۔ اور القاب پورے لکھا کہ جیسے یونانی ایک پرزہ کا غدر لاکھتا ہوں۔ ورج اللہ لکھا۔ ابھی خط ختم کر کے ڈاک خانہ کی طرف جارہا تھا کہ چوری کا مرتکب معلوم ہو گیا۔ اور مال برآمد کر دیا۔ اللہ علی ذلک۔ اسی وقت میں نے وہ عرض لکھی۔

چند دن ہوئے روپے پوری ہو گئے۔ جو میں معلوم ہو گیا۔ لیکن فیض بچہ کرنے کے لئے چند اشیا میں یہ مشورہ کر دیا کہ سٹی کے لئے پر سورہ تیس پڑھی جاوے۔ اور جو معلوم ہو جائے گا۔ چاہے اسکا کرنے پر میرا نام نکلا۔ اب میں اس وقت جبکہ پوری ہوئی۔ گھر بھی تھا۔ لیکن جہاں تھا کہ ایکے ہاں تھے نے حرکت کیوں کی؟ اس وقت جب میں بالکل بے قصور تھا۔ مجھ ملازم بٹرایا گیا۔ اس وقت جو میں آکر (دینا اغفر لی) ایسے لڑاؤں دیا۔ اور نفوذ باللہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں۔ ہمارے گھر اور ان کی۔ اور اعلان کر دیا کہ میں نفوذ باللہ قرآن کریم اور رسول کریم اور اللہ تعالیٰ پر کوئی ایمان نہیں رکھتا۔

سفر چانگ

دوسری رات ان اعتراضوں کا جواب ہونا تھا لیکن جب مناظرہ کے علاوہ دیگر علماء نے دیکھا کہ یہ اعتراض بالکل بوجہ سے ہیں۔ اور چند سنوں میں ارجائیں گے۔ اگر اس مباحثہ کو بند نہ کیا گیا تو ہماری محنت ذلت و رسوائی ہوگی اس لئے انہوں نے اس کو بند کرنے کے لئے یہ تدبیر سوچی کہ شہر میں ایک فتنہ کی آگ بھڑکادی جس سے شہر کا ہر ایک چھوٹا بڑا ڈر گیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ وہ جمہور کا دن عقائد کو جوابات ہونے لگے انہوں نے جوہی ناز کے بعد تمام لوگوں کو شہر کی جامع مسجد میں جو ہمارے مکان کے سامنے ہی چند گز کے فاصلہ پر تھی جمع کیا اور تین مولویوں نے دھڑکیا لوگوں کو ہمارے خلاف بہت خطرات پر اب میں اکسایا یہاں تک اس کا اثر تھا کہ لوگ کثرت سے ہمارے مکان پر آ گئے اور اس کو اس طرح پھیر دیا جس طرح کوئی لٹا ہوا کھڑا ہے یہاں تک کہ مکان کا اندر دلی بیرونی حصہ آدمیوں سے بھر گیا۔

لیکن خدا کا زبردست ہاتھ اس وقت کام کر رہا تھا وہ لوگ جوش سے بھرے ہوئے ہمارے پاس آئے تھے۔ مگر وہاں آتے ہی ٹھنڈے پڑ جاتے تھے اور اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جس طرح مردہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ مولوی ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر خدا کے فضل و کرم سے جس وقت وہ وہاں آئے ہم جمع کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی سے ان کے دھڑکی ہونے لگے۔ اور وہ آپس میں ہی جھگڑنے لگے کچھ سے بعض ہمارے خلاف اور بعض ہماری تائید میں اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ ایک شخص نے ہمارے نماز سے فارغ

تھا مکان ایک پیارے پر واقع تھا اور مکان تنکوں اور بانسوں سے بنا ہوا تھا۔ اور اسی پیارے پر مسجد تھی سو اس کے اندر کوئی مکان وہاں نہ تھا۔

ہو سہی جو مولانا مولوی سرور شاہ صاحب پر جوش سے کچھ اعتراضات کر دیئے۔ مولانا موصوف اس کو جواب دینے لگے اور لوگوں کی توجہ شہر کی طرف پھرنے لگی خیر یہ ازدحام اور لوگوں کا آنا جانا تقریباً پانچ بجے تک رہا لیکن ان دھڑکیوں کا چار چار سے شہر میں آنا فتنہ پھیل گیا۔ اور لوگ ان کے اس فتنے سے بہت ہی خوف زدہ ہو گئے۔ چنانچہ مولوی عبدالستار صاحب نے جنہوں نے اپنے مکان پر یہ مباحثہ کر دیا تھا ہمیں خط لکھا کہ چونکہ فتنہ بہت زور پر ہے۔ اور ڈر ہے کہ ہمیں فساد ہو جائے۔ اس لئے آگے بڑھنا کو بند کیا جاتا ہے۔

بیجا جوش

اور تو مولویوں نے لوگوں کو اس طرح اکسایا اور دوسری طرف اس شخص کو جس کے ماتحت ہمارا مکان تھا۔ اس کے گھر پہ پہلا بیجا کہ آپ انکو اسی وقت اس مکان سے نکال دیں۔ ورنہ ہم مکان و بلاد نیگے چنانچہ جس وقت وہ رات کو گھر گئے ان کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے ہمارے دوست اسٹر مبارک علی صاحب بلا کر کہا کہ آپ اسی وقت کوئی اور انتظام کر لیں انہوں نے کہا کہ اب رات کے گیارہ بجے ہیں اس وقت کہاں انتظام ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پھر مکان کے ذمہ دار آپ خود ہیں چنانچہ انہوں نے اسی وقت ہمیں اکو اطلال دی اس رات جہے ہی انتظام کیا پھر وہ دیتے رہیں دوسرے دن بارادالہی پانچا اداہ تھا۔ کیونکہ ہمارا پروگرام ختم ہو چکا تھا۔ مگر وہاں کے ایک رئیس جناب کمال الدین صاحب شمس العلماء نے جو اسی دن بلہر سے تشریف لائے تھے ہمارے لئے کی خواہش ظاہر کی اس لئے دوسری رات بھی ہم کو وہاں ٹھہرنا پڑا اس رات کسی قدر اطمینان ہو گیا تھا۔ اس لئے ہم سو رہے مگر دشمن تو گھات میں تھے۔

آگ لگادی

چنانچہ رات کے تین بجے انہوں نے آگ جس کمرہ میں ہم سوئے ہوئے تھے آگ لگادی۔ لیکن خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہوا کہ ہماری جماعت کے آدمی

سب اسناد علی صاحب جو برہمن بڑے سے آئے ہوئے تھے اس وقت جاگتے ہی اٹھے اور دوسرے کمرہ میں بیٹھے ہوئے باہر میدان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دو آدمیوں کو جب وہ آگ لگا کر واپس جا رہے تھے دیکھ لیا اور آواز دی کہ کون ہے اس آواز پر وہ بھاگے پس سے اچھوٹا گھبراہٹ سے چلا آیا اور دیکھا تو آگ لگی ہوئی پائی انہوں نے جلدی سے پھر کے اوپر کود کر بہت سا حصہ تنکوں اور بانسوں کا کچے گرا دیا اتنے میں ہم بھی اٹھ کر باہر نکلے۔ اور بقیہ آگ پر جو پھر وہ بارہ بھڑک اٹھی تھی۔ مٹی و حیرہ والی شروع کی اتنے میں ایک ہندو دوست پانی لے کر پہنچ گئے اور انہوں نے بھی شکل سے چھپرے کے اوپر چڑھ کر آگ کو بجھایا جہاں اندر لڑا آگ بجھانے کے بعد ہم اندر آکر بیٹھے ہی تھے کہ اس وقت آگ نے ایک ایسا عظیم الشان نشان دکھایا کہ جس کو خدا دشمنوں کے دلوں نے بھی محسوس کیا اور وہ یہ کہ ایک سخت زلزلہ آگیا اور ہمارے دھڑکے اچھے زور کے لگے جس سے تمام لوگ بیدار ہو کر گھروں سے باہر نکل پڑے کاش کہ چنانچہ آگ کے لوگ اس نشان سے فائدہ اٹھائیں

برہمن برہمن

انکار کو ہم نے وہاں سے ہونا تھا۔ مگر صبح حضرت خلیفۃ المسیح علیہ السلام نے انہیں نصیرہ العزیز کا تار ملا کر ہمیں بڑے جاؤ اس لئے ہم وہاں سے چار بجے کی گاڑی میں روانہ ہو کر دوسرے دن صبح برہمن بڑے چپے جہاں پر مولانا مولوی عبدالواحد صاحب اور خان صاحب بہت محبت و امداد تیار تھے اور وہاں نو ذی کا پورا حق ادا کیا ہم ان کے اس اعتبار کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ اس وقت ان پر بڑے بڑے فضل و کرم کے اور اپنی خاص رحمت ان کو حصہ مستحقین جوں جوں جماعت کے لوگوں کا اطلال ہوئی گئی تھے کے لئے آئے گئے۔ بعض لوگ تحقیق کے لئے بھی آئے اور وہاں سے تسلی کا اظہار کیا۔

وہاں پر مگر یہ جو برہمن صاحب اگر برہمن ہی ہوا جس کا اہتمام اور بندوبست وہاں کے ہندوؤں نے کیا اور انہی کی خواہش سے یہ نیکو دیا گیا۔ لیکن بہت پر کیا گیا

پیغام نیا کا ایک نظر

میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں۔

اس ابن آدم کی ایسی کوڑھنے والا کو مارا ۲۱ دن تک

بعد پھر اپنا سر نکالتا ہے۔ اور سب فطرت اپنے

محسن و مربی کے گھرانے پر ڈنگ چلاتا ہے لیکن

الحمد للہ کہ اس زہر کا تزیاق ہمارے پاس موجود ہے

اس سے پہلے جو سنا

پیغام نبوی کا نیا کام

پڑھے اس کی موت بہت مبارک خیال کی جاتی ہے

اور اسی کلمہ کی تلقین مسلمانوں میں شائع اور فایز

کئی۔ اب یہ شر ذمہ قلیلہ جو نکلا ہے تو ان میں

سب سے بڑا ایسا نذر وہ بوجھا جاتا ہے جو مرتے وقت

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اہل

بیت و فرزند ان بشرا و مہاجرین و تربیت یافتگان

آخری نبوت کو مشرک اور منال کہے چنانچہ خلیفہ

رجب الدین صاحب کی نسبت بھی پیغام میں یہ

انہما رہ چھپا ہے کہ اپنے دفات کے وقت جو کلمات

سب سے آخر فرمائے وہ یہ ہیں۔

انہیں (حضرت مرزا صاحب) مسیح موعود

مہدی۔ مجدد اور ولی مانتا ہوں اور نبی

منانے والوں کو مشرک اور منال بتاتے

ہوئے ان سے ہزاروں کا انہما رہ کیا۔

پیغام صفحہ ۲ کالم ۱

مسیح موعود کو نبی اللہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے جبکہ ادل فرمایا۔ دیکھو صحیح مسلم اور حقیقتہ

الوہی میں حضرت اقدس نے بھی فرمایا ہے کہ احادیث

میں مسیح موعود کے لئے نبی آیا ہے۔ تو کیا یہ

مشرک و منال اس ذات ستودہ صفات کو کہا

گیا۔ یا خود مسیح موعود کو جنہوں نے فرمایا کہ ہم نبی

ہیں یا اس نے جو جسے حسن و احسان میں انطیفر فرمایا

نکلتے آدمی کبھی تو

عقل بھی کم لیا کرو

چنانچہ سنا ہے کہ ہندو اب وہاں کے خیراحدیوں کو ملزم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تم کیوں برا کہتے ہو؟

ہمارا قیام وہاں دو دن رہا دوسرے دن شام

کو سات بجے گئی گاڑی میں سوار ہو کر ہم دوسرے

دن شام کو کلکتہ پہنچے وہاں جماعت کے اصرار

سے دو دن قیام رہا۔

موجود وہاں پڑھا گیا جماعت کے لوگ سب اکٹھے

ہوئے وہاں کی جماعت کے اخلاص کے ہم بنایت

ہی مداح میں خصوصاً میاں غلام نبی صاحب کے

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دین دنیا میں حسنات عطا کرے

اور ان کی استقامت اخلاص میں ترقی دے آمین

کلکتہ سے ہم ۵ مئی کی رات کو روانہ ہو کر سات

کو خدا کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت دارالامان

پہنچ گئے۔ خاتمہ سلسلے ذالک۔

فاک رشیخ عبدالرحمن

نازعہ عصر کے بعد کا

وقت تقابلی قضی

میں درس قرآن شریف ہونے کو تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح

اول تشریف فرما۔ تھے کہ میان رجب الدین صاحب

لاہوری کا بیٹا ایک خط لیکر آیا۔ حضرت نے اسے پڑھا۔

اور مجھے فرمایا۔ اس کا جواب لکھو۔ آپ نے خود الفاظ فرمائے

جو کوئی پاس بیٹھے ہوؤں نے سنے۔ اور میں نے اس وقت

کہے۔ ان میں یہ الفاظ بھی تھے کہ "تم تو ہمارے دوست

تھے۔ مگر تم بھی منافقوں کے ساتھ مل گئے" یہ مخاطب

لاہور پہنچا۔ تو وہاں سے خبر آئی کہ ڈاکٹر میں وہ خط

دیکھنا چاہتے ہیں مگر رجب الدین صاحب دیکھاتے

نہیں۔ یہ راقم صاف حق علی اللہ خادم شاک خلیفۃ المسیح

دی پی آتے ہیں

جن صاحبان کا چند سالانہ

مئی ۱۹۱۶ء میں ختم ہوتا ہے اچھے نام یکم جو

کو دی پی جائیے وصول فرما کر مشکور کریں (میں)

میں اس قدرین مخالف جس کے دل و دماغ میں شک بعض کے اور کچھ نہیں۔ کو بھی اقرار کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ بکھلتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ نہایت پاکیزہ نصائح

ہیں اور واجب التقید۔

مگر اس کے ساتھ ہی ایک اعتراض کیا ہے جس معلوم

ہوتا ہے کہ اکیس روز آرام کی وجہ سے عقل کند ہو گئی

ہے۔ اور ذہن کو زنگ لگ گیا ہے آپ فرماتے ہیں

کہ میان صاحب نے جو یہ کہتے

اور موجودہ فتنہ میں نئے فیصدی ایسے

لوگ ہیں جو اسی وجہ سے کہ ان کا تعلق

قادیان سے نہ تھا فتنے میں پڑے ہیں

بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو خیال

کرتے ہیں کہ قادیان میں کچھ کام نہیں ہا

ر وہ یہ جانتے ہیں اور وہ لوگ بانٹ کر

کھاتے ہیں۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ نئے فیصدی کے لوگ ہمارے

پیغام میں (ساتھ ہیں) امداد آپ کا دعویٰ کثرت

ملیامت ہو گیا ہے۔ اور آخری فقرے سے ظاہر

ہے کہ بہت سارے لوگ سخر ہو چکے ہیں۔

واہ آدمیرے شیر تیری عقل۔ ذرا سوچ اور اپنے

امیر قوم سے مشورہ لے۔ نئے فیصدی ان لوگوں

سے مراد ہیں جو فتنہ میں پڑے ہیں یعنی جو احمدی

جماعت سے الگ ہو کر پیغامی ہوئے اور محمد علی

کے رفقاء بنے۔ اور انہیں میں بہت سارے ایسے

ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ قادیان میں کوئی کام نہیں

ہے۔

کتب مسیح موعود

سے ناواقفیت

مولوی شاد اللہ صاحب

اہل حدیث میں کھاتا

کو حقیقتہ الہی میں

اسلام کا منکر اور سچ

موعود کا منکر دراصل دو نواہر کے کافر ہیں

پیغام صلح لکھتا ہے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں

کہ ساری حقیقتہ الہی میں سے مجھے وہ جگہ لگاؤ کہ

جہاں حضرت اقدس مسیح موعود نے یہ لکھا ہے۔
 حالانکہ صفحہ ۱۷۹ پر یہ عبارت مندرج ہے۔
 اور کافر و مشرک پر جسے دل ایک یہ کفر کہ
 ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول
 نہیں مانتا، دوم، دوسرے یہ کفر کہ مثلاً
 مسیح موعود کو نہیں مانتا۔ اور ماہود و انعام
 محبت کے جھوٹا بانٹا ہے +++ اور
 اگر خدا سے دیکھا جائے تو یہ وہ تو قسم
 کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں (صفحہ ۱۷۹)
 حقیقتہ الہی

اب پیغام بتلائے اس کے سوا اس کے اور کیا معنی
 ہیں کہ اسلام کا منکر اور مسیح موعود کا منکر دونوں ایک
 ہی گروہ کفار میں داخل ہیں؟
 یہ پیغام کے معنوں کو نہیں لے کر ایک اور خیانت
 کی ہے۔ کہ حضرت اقدس کی طرف یہ بات منسوب
 کی ہے۔

یہاں تو ان کو بھی جنہیں تبلیغ نہیں پہنچا بل
 مواخذہ نہیں ٹھہرایا اور انہیں کافر کہنا
 خلاف عقل ٹھہرایا یا قیدوں کو بھی کافر نہیں
 ٹھہرایا۔

حالانکہ اسی حقیقتہ الہی میں ہے۔

بہر حال کسی کے کفر اور اس پر تمام محبت
 کے بارے میں فرد فرد کا حال دریافت
 کرنا ہمارا کام نہیں ہے یہ اس کا کام ہے
 جو عالم الغیب ہے ہم اسی قدر کہہ سکتے
 ہیں کہ خدا کے نزدیک جو منکر ٹھہر چکا ہے
 وہ مواخذہ کے لائق ہو گا یا جو بیکہ شریعت
 کی بنیاد پر ہے اس سے ہم شکر کو سن
 نہیں کہہ سکتے ++ اور کافر و منکر کو ہی کہتے
 ہیں (صفحہ ۱۷۹)

پس یہ تو صحیح ہے کہ ممکن ہے ایک شخص مسیح موعود
 پر ایمان نہ لائے اور پھر بھی اس سے مواخذہ نہ ہو
 کیونکہ ممکن ہے اس پر تمام محبت ہو اور ہوا کسی

سے سزا دہو۔ مگر
 شریعت نے جس کی بنا ظاہر ہے اس کا نام
 بھی کافر ہے۔ کھاتے اور ہم بھی اس کو اتباع
 شریعت کافر کے نام سے ہی پکارتے ہیں
 (حقیقتہ الہی صفحہ ۱۸۰)

کافر یا مشرک
 پیغام نے یہ بھی اقراض
 کیا ہے کہ میان صاحب
 نے غیر احمدی متوفی والدین
 کے لئے نمازیں دعا و مغفرت
 کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تو کیا اب میان صاحب
 ان کے مبالغہ بین نے قرآن مجید سے دعا و ربنا اغفر
 ولو الذی نکال دی ہے یا جب یہ مقام آتا ہے پڑھتے
 نہیں؟

لا حول ولا قوۃ کیا حاجت سے بھرا ہوا یہ قول ہے
 اپنے مذہب کے فطری کتب دیکھو۔ اور قرآن مجید
 کی یہ آیت پڑھو۔ ما کان للبنی والذین آمنوا
 ان یستغفروا للکافرین ولو کانوا اولی قربی
 من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم
 (التوبہ)

اس آیت کے ماتحت کسی نو مسلم کے لئے جائز نہیں کہ
 اپنے کافر یا مشرک متوفی والد کے لئے دعا حضرت
 مانگے۔ ہیں ایڈیٹر پیغام بتلائے کہ ہزاروں نو مسلموں
 نے یہ آیت قرآن مجید سے نکال ڈالی ہے۔ جہاں سے
 احمدی نکالیں جن کے والد متوفی غیلا محمدی ہیں۔ بات
 وہ کہ جس سے تمہارے مسلمان اصول پر اعتراض آئے
 قرآن مجید میں جو ربنا اغفری ولو الذی ہے وہ تو حضرت
 ابراہیم کا قول ہے۔ پس تلاوت قرآن مجید اور بات
 ہے۔ اور اپنی طرف سے دعا اور بات۔ اگر پیغام کا اہل
 درست ہے۔ تو پھر اس کے لفظ خیال سے تو فرعون
 کا قول شرکین کا قول جو قرآن مجید میں درج ہے وہ
 بھی نہ پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ ایک مومن کے لئے
 وہ کلمات نہیں نکال سکتے؟

مولوی محمد علی کیسے
آدمی تیار کر رہا ہے

چودھری حاکم علی صاحب
 پیغام بتلائے گئے ہیں
 اور وہاں مولوی محمد علی
 صاحب اور اس کے

رفقا کو خوب تیار کیا۔ اور جہاں جب مولوی محمد علی ایک
 بات میں بالکل لاجواب رہ گئے۔ تو ایک شخص (حافظ
 فضل احمد) بول اٹھا۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ اور
 چھپتے ہی کہنے لگا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور
 تم لوگ میان صاحب کی خاطر جھوٹ بولتے ہو جو چاہی
 صاحب نے مولوی محمد علی صاحب کو مخاطب ہو کر کہا کہ
 وہ مہذب آدمی ہیں جو اپنے تیار کئے ہیں۔ اور یہ ہے
 نمونہ آپ کی فرمانبرداری اور مجلس کے ادب اور تربیت
 کا۔ اس پر ٹاکٹر محمد حسین نے اس شخص سے کہا چپ
 اور چودھری صاحب نے کہا یہ پاگل ہے۔ خوب۔

پیغام میں نے چودھری صاحب سے یہ سوال بھی کیا کہ جو
 لوگ حضرت اقدس کے دعویٰ سے بخیہ محض ہیں۔ انکی
 نسبت کیا فتویٰ ہے۔ اس کا جواب تو بالکل آسان
 ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ
 سے جو لوگ بخیہ محض ہوں۔ ان کی نسبت تمہارا کیا
 فتویٰ ہے اور کفار کے نابالغ فرزندوں کو جو دین
 کی بات سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ان کے بارے میں تمہارا
 کیا فتویٰ ہے اس کے بعد اس کا جواب دیا جا دیتا

اعلان

حضرت خلیفۃ المسیح کا لیکچر بعنوان "اسلام اور دیگر مذاہب"
 ۱۹۱۶ء میں بمبئی پڑھا گیا تھا۔ چپ کر تیار ہو گیا ہے
 اس مضمون میں اسلام کا دیگر مذاہب سے عجیب پیرایہ میں ملتا ہے
 کیا گیا ہے کہ اس سے قبل نہیں ہوا مضمون کی عمدگی اور
 دلچسپی پڑھنے سے معلوم ہوتی ہے اور اس کی نسبت کہنا
 بیجا نہ ہو گا کہ حضرت مسیح موعود کے لیکچر علیٰ اعظم مذاہب
 کا گواہ و مددگار ہے۔ اگر نری وار وہ ہے باوجود
 کی گرائی کے اور مکمل قیمت ۴۴۔ انگریزی ۵/۵ روپے ۵/۵
 حساب متعدد کاپیاں خرید کر جنورہ حبیبیوں میں قیمت
 تقسیم کریں۔
 شہیر علی ایڈیٹر ریلوے